大唐新譯聖教序

皇太皇御製

朕聞真空無象非象教無以譯其真實際無言非言緒無以筌其實是以龍宮法鏡圓照匝於三千鷲嶺玄門方廣周於百億師無師之智必藉修多學無學之宗終資祇夜自金人感夢寶偈方傳貝葉靈文北天之訓逾遠貫花微旨西秦之譯更新大乘小乘逗根機而演教半字滿字逐權實而相曉叡唐之御寓載叶昌期代傳三聖年將七十舜河與定水俱清堯燭與慈燈並照緇衣西上寧唯法顯之流白馬東來豈直摩騰之輩大弘釋教諒屬茲晨朕爰自幼齡歸心彼岸務廣三明之路思崇八正之門往者夙遘憫凶邊違 嚴蔭近以孝誠無感復背慈顏露草之恨日深風樹之悲鎮切凡是 二親之所蓄用兩京之所舊居莫不揔結招提之宇咸充無盡之藏仍集京城大德凡有十人共中天竺國三藏法師於西太原寺同譯經論法師等並業隣初地

棠

儀

道架弥天為佛法之棟梁乃慧海之
舟檝前後翻譯凡有十部以垂拱元
年歳次大梁月旅夷則汗青方就裝
縹畢功甘露之言既深大雲之喻方
遠庶永垂沙劫廣濟塵區傳火之義
自明寫瓶之辯逾潤朕以虚昧欽承
顧託常願紹隆三寶安大寶之鴻基
發揮八聖固先聖之丕業所以四句
微言極提河之深致一音妙義盡菴
園之奥言擊大法鼓響振於無間吹
大法螺聲通於有頂為闇室之明炬
實昏衢之慧月菩提了義其在茲乎
部帙條流列之於後

大乘顯識經卷上

中天竺國沙門地婆訶羅奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城迦
蘭陁竹林與大比丘衆千二百五十
人倶皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱
逮得自在心善解脫慧善解脫於去
来今照了无导是大郍伽如佛之教
所作已辦弃大重擔獲於已利已斷
流轉生死有苦以正智力善知衆生
心之所趣如是大聲聞衆長老舍利

弗而為上首復有無量菩薩摩訶薩
衆俱在會集
尒時諸比丘在世尊所多有疲睡失
容阿委不能自持於是世尊面門暉
發如蓮花開時諸比丘咸悲醒悟各
自嚴正作如是念今佛世尊顏容暉
煥面光照朗欲聞何法眼作大饒益
尒時賢護勝上童真修容豊美柔和
光澤色相具足六万商主前後圍遶
侍從轟轟聲如地震来詣佛所見佛
世尊寂静安隱衆德之藏巍巍赫朗
如大金樹深心信重合掌思惟作如
是念衆共稱讚佛一切智普見一切
是如来阿羅訶正等覺誠實不虛頂
礼佛足諦視而住佛見賢護舉身放
光流照賢護賢護尒時便獲無畏遶
佛三匝頂礼佛足而白佛言唯願世
尊悲愍教授我今始於佛所得淨信
心心悕妙法欲有所問而我久處生
死溺煩惱苦乱念紛雜於戒等業無
作寘資雖心竒重我今不知於此愚
惑疑網之中如何超出得度生死世
尊是一切智普見一切佛出甚難希

有逢遇如如意珠施衆生樂佛是大
如意寶一切衆生咸由依佛得大安
樂是大父母衆生善本因佛父母得
見正路唯願悲愍開曉疑闇佛告賢
護汝有所疑恣汝意問我當為汝分
别解說尒時賢護蒙佛聽許心專請
問在一面住時長老阿難見賢護童
真姿容暉澤色相具足白佛言世尊
未曾有也此賢護童真有大福德光
色豊盛諸王威相咸蔽不現佛告阿
難此賢護勝上童真福業所致雖處
人間受天勝果安寧適樂歡娛嬉戲
暢悅恣心猶如帝釋閻浮提中唯除
月實童真更無比者阿難白佛言賢
護童真果報資用宿植善根唯願為
說佛告阿難賢護現受樂報資用廣
大及宿勝因汝今當聽阿難此賢護
童真六万商主資產豊饒金寶盈積
恭敬受教隨逐奉事六万牀座敷設
卧具氈褥繒綺并倚枕等雜色暉發
妙麗莊嚴俱羅帷幕及憍奢耶火浣
幣帛支那安輸周匝施布衆寶彫間
相宣爔爛交錯如畫六万妓女被服

安輸衆色間雜金寶瓔飾鮮華袪麗
光彩耀目其觸細軟如天迦遮輕重
隨心適稱情意戲容笑語歌唱相娛
閑婉嚴潔柔敬事主於他人所心絕
愛欲慚恥俛首或覆頭為容肌膚平
滿柔軟細滑手足支節踝等骨脉咸
患不現齒白齊密髮紺右旋如削蠟
成如工畫作氏族華望名譽流遠如
是婦人而為侍從又有六万供食婦
人飯餅諸物種種異色香味調美如
天餚饍飲具八德見令心悅寧身適
意不勞而熟是福之食應心而至滌
淨擁織去諸病惡庭宇臺樓具足六
万摩尼真珠琉璃諸珎羅布垂飾衆
寶間錮行列端美綺綵蒙懸綴以鈴
鐸隨風飄颺鏗鏘和發地若琉璃現
衆影像雜花散布清涼快樂遨遊栖
息暢心適志又有細署般箏箜篌長
笛銅鈸清歌種種音聲數凡六万美
聲調潤響亮聞遠喧躢雜作震警方
域福業所致歡樂不絕鴿等諸鳥飛
翔遊集異聲閒和暢心悅耳藤蔓衆
花縈緣臺閣鮮葩標秀蓊鬱曄煥鈴

鐸樂器響若天宮房廊昭晰如須弥
窟神藥流照有六万城高墻峻峙樓
櫓備設街街布列四衢三達美麗填
溢諸方湊集種種服飾種種言語法
制万差殊容異狀奇貨列肆商侶百
千交易囂喧聲震城域園林鬱茂大
樹小樹藤蔓卉藥衆花競發清波環
映間錯光鮮粲如舒錦爲馬車乘其
衆百千往還不絶充遍城邑阿難六
万城中名德高人及諸豪富并諸商
主日日稱讚賢護童真播揚聲德虔
恭合掌礼拜修敬嬌薩羅國波斯匿
王福力富盛比之賢護狀類貧下月
實童真无量百千妓從侍繞恭敬奉
事愛悅歡戲衆樂所依雖天帝釋百
千万倍不及月實賢護童真容色豊
美富有自在安寧適樂亦百千万倍
不及月實斯皆宿福所感非力致也
阿難賢護童真又有如意寶輅天寶
彫嚴光暉赫爛天金金剛光玉日受
種種諸寶鈿廁間錯歷若觀星運速
如風如金翅飛乘此寶輅寶洲等所應
念而至身不疲勞戲樂而返是時阿

難頂礼佛足而白佛言賢護童真種何
善根修何福業資產廣大受大樂報
宮室妙麗寶輅奇特佛告阿難賢護
童真由先於佛法中修植福業故今
獲此廣大樂報過去有佛名日樂光
如来應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
賢護尒時於彼佛法之中出家作比
丘名日法髻多虧戒行然善講說修
多羅阿毗達摩毗奈耶等三藏深教
咸悉明達常為衆生宣暢敷演法施
不絶美音深重正直高亮剖拼明辯
聽者歡喜聞所說法思惟修行脫惡
趣者其數無量阿難法髻比丘以法
施功德於九十劫受天人報又見清
淨持戒比丘身羸瘦瘠恒施飲食及
屣履等穀重誠徹淨心布施故今獲
此大富樂報勝妙宮室奇特寶輅又
遇迦葉如来亦教指誨而告之曰汝
於未来釋迦牟尼佛所當得授記故
今見我我為說法而成熟之阿難白
佛言世尊賢護勝上童真如是財富
金寶盈積豪盛自在謙柔卑下無憍

慠心甚為奇特佛言阿難大智不於
財寶欲樂而生矜慠賢護久修善行
善法所資常食福果賢護蒙佛阿難
共稱歎已恭敬合掌頂礼佛足白佛
言世尊憐愍攝護一切衆生欲少請
問願垂聽許佛告賢護我先聽汝汝
有所疑今恣汝問我當為汝分别解
說賢護白佛言世尊衆生雖知有識
如寶閉在篋中不顯不知世尊不知
此識作何形狀何故名識衆生死時
手足乱動眼色變異制不自由諸根
喪滅諸大乖離識遷於身去至何所
自性如何作何色相云何捨離此身
更受餘身云何身分弃之於此而牽
諸入獲當来報受種種身差别不同
世尊云何衆生身謝滅已更生諸入
云何今生積聚福業来生得之今身
為福當来身食云何識能滋長於身
云何識入隨身轉變佛言善哉善哉
賢護善哉善問諦聽諦聽善思念之
當為汝說賢護白佛言世尊唯然奉
教佛告賢護識之運轉遷滅往来猶
如風大無色无形不可顯現而能發

動万物亦衆殊狀或搖振林木摧折
破裂出大音聲或為冷為熱觸衆生
身作苦作樂風無手足面目形容亦
無黒白黄赤諸色賢護識界亦尒无
色無形无光明顯現以因緣故顯亦
種種功用殊異當知受覺法界亦復
如是無色无形以因緣故顯發功用
賢護衆生死此受覺法界識界皆捨
離身識運受覺法界受餘身者辟如
風大吹衆妙花花住於此香流至遠
風體不取妙花之香香體風體及與
身根俱無形色而非風力香不遠至
賢護衆生身死識持受覺法界以至
他生因父母緣而識託之受覺法界
皆隨於識亦復如是如從花勝力而
鼻有嗅從嗅勝力而得香境又如從
風身勝力得風色觸因風力香得至
遠如是從識有受從受有覺從覺有
法遂能了知善與不善賢護又如畫
工料理壁板諸所畫處如法端潔隨
意所為圖繪衆像則工之識智俱無
形色而為種種奇容異狀如是識智
无形而生六色謂因眼見色眼識無

形因耳聞聲聲无形色因鼻知香香
無形色因舌知味味无形色因身知
觸觸無形色法入諸境皆悉无形識
無形色亦復如是
賢護識弃此身受他生者衆生死時
識為業障所纒報盡命終猶如滅定
阿羅漢識如阿羅漢入滅盡定其阿
羅漢識從身滅轉如是死者之識弃
身及界乗於念力而作是知彼如是
我某乙生平所作事業臨終咸現憶
念明了身之與心二受逼切賢護識
是何義識名為種能生衆類雜報身
牙知覺想念同苞於識知苦知樂知
惡知善及善惡境故名為識如汝所
問云何識離此身而受餘報賢護識
之遷身如面之像現之於鏡如印之
文顯之於涅辟如日出光之所及衆
闇咸除日沒光謝闇便如故闇无形
質非常無常能得其處識亦如是無
質無形因受想顯識在於身如闇之
體視不可見不可執持如母懷子不
能自知是男是女黒白黄色根具不
具手足耳目類與不類飲食熱刺其

子便動覺知苦痛衆生来去屈申視
瞬語笑談說揞運負重作諸事業識
相具顯而不能知識之所在止於身
中不知其狀賢護識之自性遍入諸
處不為諸處之所染汙六根六境五
煩惱陰識遍止之不為其染由此而
顯識之事用賢護如木機關繫執一
所作種種業或行走騰躍或跳擲戲
舞於意云何機關所作是誰之力賢
護白佛言智慧狹淺非能決了佛告
賢護當知皆是作業之力作業無形
但智運耳如是身之機關以識之力
作諸事業仙通乾闥婆龍神人天阿
修羅等種種趣業咸悉依之識能生
身如工作機關識無形質普持法界
智力具足乃至能知宿命之事譬如
日光惡業衆生及諸不淨死屍臭穢
無偏等照不為諸惡之所汙染識亦
如是雖處猪狗食不淨類諸惡趣身
而不為彼之所染汙賢護識捨此身
隨善惡業遷受餘報譬如風大出深
山邃谷入於薝蔔衆香之林其風便
香經於糞穢死屍臭惡穢汙之所其

風便臭若風香臭俱至風則香臭並

兼盛者先顯風無形質香臭无形然
風持香臭遷之於遠識弃此身持善
惡業遷受餘報亦復如是猶彼風大
持物香臭致於他所又如人夢見衆
色像種種事業而不自知安眠而卧
福德之人命盡識遷亦復如是安隱
不覺如夢遷化無所恐懼識之遷出
不由喉口及諸竅穴莫測所從莫知
經户尒時賢護勝上童真頂礼佛足
白佛言世尊鷄䳄等子其卵未熟周
帀細密識從何入子死卵中卵殼不
破無隙无竅識從何出佛言賢護辟
如烏麻薝蔔花熏其油香美名薝蔔
油與凡麻油好惡殊隔油先無香以
花熏種油遂成香香不破麻而入亦
不破麻而出復无形質留止油内但
以因緣力故香遷油内油成香澤鷄䳄
子識入出於卵亦復如是如薝蔔香
遷於油内識之遷運如日流光如摩
尼照如木生火又如種子種之於地
體化地中芽苗莖葉脩顯於外生白
不白赤等雜色種種之花種種力味

成熟所為種種差別同一大地等資
四大各隨其種所生便異如是一識
法界生於一切生死之身或黑或白
或黃赤等淳和瞋暴種種殊品賢護
識無手足无支節言語由法界中念
力強大衆生死時識弃此身識與念
力為来生種即離於識不得法界離
於法界亦不得識識與風大微妙念
界受界法界和合而遷賢護白佛言
若如是者云何世尊說識無色佛言
賢護色有二種一内二外内謂眼識
眼則為外如是耳識為内耳則為外
鼻識為内鼻則為外舌識為内舌則
為外身識為内身則為外賢護如生
盲人夢見美色手足面目形容姝麗
便於夢中生大愛悅及睡覺已寘无
所見夜盡晝明人衆聚會盲者遂說
夢中樂事我見麗人姿容殊絶園觀
華茂人衆百千嚴飾嬉戲肌膚光澤
肩髆緊滿辟長而圓猶如鳥鼻我於
夢中獲大快樂適心喜歎賢護此生
盲人未曾見物云何夢中而能見色
賢護白佛言唯願開示佛告賢護夢

中見者名內眼所是慧分别非內眼
見其內眼所以念力故盲者夢中湏
臾而現復以念力覺而憶之識之內
色亦復如是
復次賢護身死識遷猶如種子弃在
地中四大攝持苗莖枝葉漸次遷化
識為念受善不善等四法攝持弃身
遷化亦復如是賢護白佛言世尊云
何善不善法攝持於識佛言賢護辟
如妙頗梨寶隨所處物若黑若白寶
色隨物成白成黑善不善法攝持於
識亦復如是隨所攝持成善不善遷
化受報賢護復白佛言此身云何稟
受於識佛言賢護此識無積无聚亦
無生長辟如牙生非種不變而生亦
非種壞而生然牙生時種則變毀賢
護於意云何其牙所在止於何處子
耶枝耶莖柯葉耶止樹頭耶賢護白
佛言不也世尊牙無所止如是賢護
識之在身止無處所非眼非耳鼻舌
身等種生牙時如識微覺乃至花結
合時如識有受含開花發時至結果
如識有身識之生身遍身支體求識

所止莫得其所若除於識身則不生
如樹果熟堪為將来樹之種子非不
熟者如是報熟身死識種便現因識
有受因受有愛繫著於愛便生於念
識攝取念隨善惡業與風大并知念
父母因縁合對識便託之如人面影
現之於鏡非淨非明面像不現鏡明
面對影像乃現鏡中之像無受无念
而隨人身屈申俯仰開口談譃行来
進止種種運動賢護影像現誰之力
也賢護白佛言是人之力由有面故
而有面影影像之色如面之色根具
不具咸悉如面佛言面為影因鏡為
影縁因縁和合故有影現由識因故
有受想行及諸心所父母為縁因縁
和合而有身現如彼身鏡鏡中之影
身去影滅身持影像或別現於水等
之中識弃此身持善惡業遷受餘報
亦復如是又如㞙瞿陁烏曇婆等種
子雖小能生大樹樹復生子子弃故
樹更生新樹故樹經久質力衰微味
液銷竭乾枯腐朽如是諸小生類其
識弃身乘已之業或受種種諸類大

身又如大麦小麦烏麻菉豆及摩沙
等種種子實皆以種故牙莖花實生
長成熟如是由有識故隨遷生類即
便有覺由覺有受持善惡業受種種
身又如蜂止花愛樂戀著嘍吮花味
以自資養蜂弃此花更處餘花或弃
香入臭或弃臭入香隨其所在莫不
自愛戀結貪著識亦如是以福業故
獲諸天身受勝樂果或弃天身以惡
業故獲地獄報受衆苦果輪迴遷轉
為種種身識如鬱金紅藍芬陁利等
其子皆白破其子中不見牙花不見
異色種之於地以水潤液便有牙等
順時滋長花果敷榮或赤或白種種
之色色與牙等不在子中然離於子
皆不得生識弃身已肉身容貞諸根
諸入識中不見因緣和合識以妙視
妙聞聲觸味法及以念入知已所造
善惡等業以取身報如蠶作蠒自作
自纏於中遷化識亦如是識自生身
還自纏裹自弃捨身更受餘報由有
種故有色香味識弃捨身隨其所遷
諸根境界受及法界皆悉隨之如如

意珠隨其所在樂具皆隨如日所在
光明皆隨識亦如是隨其所遷受覺
與想及法界等皆悉隨之識弃捨身
攝一切性色因為身無骨肉身有諸
根故有受妙念知取善惡如棗石榴
菴羅菴勒鼻螺渴竪劫必他等種種
之果或辛或苦或酸或甜或鹹或澀
味力各別消熟所資其功不一及果
壞已味力隨種遷化而生如是識種
隨其所遷受念善惡咸悉隨之知弃
此身受餘報身故名為識知善惡業
知業隨我知我持業遷化受報故名
為識身之所為咸悉知之故名為識
譬如風大無形可取无質可持以因
緣故作諸事業表有風大持冷持熱
運香運臭摇振林木或鼓扇擢擊如
是識无形質非視聽所取以因緣故
識相具顯由識持身身知苦樂光色
充盛行来進止言笑歡憂事業昭著
當知有識

大乘顯識經卷上

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

祝融山人